

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮鄭註句讀卷九至十一

詳校官監察御史臣查瑩

侍讀臣孫球覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣嵇承志

謄錄監生臣陳振興

儀禮鄭註句讀卷九

濟陽張爾岐撰

公食大夫禮第九

鄭目錄云主國君以禮食小聘大夫之禮於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六別錄第九○疏云篇中薦豆六黍稷六簋庶羞十六豆此等皆是下大夫小聘之禮下及別言食上大夫之法聘禮據侯伯之大聘此篇小聘大夫者周公設經互見為義又云不言食賓與上介直言大夫者小聘上介是士是以直云大夫兼得大夫聘賓與上介亦兼下聘之賓○食音嗣

公食大夫之禮使大夫戒各以其爵 戒猶告也告之必使同班敵者易以

相親敬○自此至餼于東房皆將食大夫戒備之事疏云此篇雖據子男大夫為正兼見五等諸侯大聘使卿之事故云各以其爵也

上介出請入告問所以為來事三辭為既先受賜不敢當○既先受賜謂聘日致饔賓出拜辱拜使者屈辱來迎已大夫不答拜將命不答拜為人使也將猶致也賓再拜稽首受命大夫還復於君賓不拜送遂從之不拜送者為從之不終事賓朝服即位于大門外如聘於是朝服則初時玄端如聘亦入于次俟○疏曰云大門外如聘者則賓主設擯介以相待如聘時又云賓在館拜所戒大夫即玄端賓遂從大夫至君大門外入次乃去玄端著朝服出次即位也

右戒賓

即位具主人也擯者俟君於大門外卿大夫士序及宰夫具其饌物皆於廟門之外○即位者待賓之人具者待賓之物羹定肉謂之羹定猶熟也著之者下以為節甸人陳鼎七當門南面西上設扃鼏鼏若束若編七鼎一大牢也甸人冢宰之屬兼亨人者南面西上以其為賓統於外也扃鼎扛所以舉之者也凡鼎鼏蓋以茅為之長則束本短則編其中央今文扃作鉉古文鼏皆作密設洗如饗必如饗者先饗後食如其近者也饗禮亡燕禮則設洗於阼階東南古文饗或作鄉○註引燕禮欲見設洗之法燕與饗食同小臣具槃匜在東堂下為公盥也公尊不就洗小臣於小賓客饗食掌正君服位○夏官小臣職云小祭祀賓客饗食如大僕之法○匜以支反宰夫設筵加席几設筵於戶西南面而左几公不賓至授几者親設湆醬可以略此無

尊主於食不獻酬飲酒漿飲俟于東房飲酒清酒也漿飲截漿也其俟奠於豐上也飲酒先言飲明非獻酬之酒也漿飲先言漿別於六飲也○食禮不獻酬設清酒以擬酳口故言飲酒漿人共王六飲水漿醴涼醫酏此云漿飲明是漿之一種不無六飲漿亦以酳口也註云漿飲截漿也疏云截之言載以其汁滓相載故云截漢法有此名也

凡宰夫之具饌于東房凡非一也飲食之具宰夫所掌也酒漿不在凡中者雖無尊猶嫌在堂

右陳具

公如賓服迎賓于大門內不出大門降於國君○自此至階上北面再拜稽首言主君迎賓拜至之事

大夫納賓大夫謂上擯也納賓以公命

賓入門左公再拜

賓辟再拜稽首左西方賓位也辟逡遁不敢當君拜也公揖入賓從揖入道之

及廟門公揖入廟禰廟也○疏云儀禮之內單言廟者皆據禰廟若非禰廟則言廟祧又云受聘在祖廟食饗在禰燕禮又在寢是其差次也賓入三揖每曲揖及當碑揖相人偶至于階

三讓讓先升公升二等賓升遠下人君大夫立于東夾南西面

北上東夾南東西節也取節於夾明東於堂序西為堂序東有夾室○此謂主國卿大夫立位並下文士

小臣宰內官等皆從公入立于其位也士立于門東北面西上統於門者非其正位

辟賓在此○按燕禮大射士在西方東面北上是其正位也小臣東堂下南面西上

宰東夾北西面南上宰宰夫之屬也古文無南上內官之士在宰東

北西面南上夫人之官內宰之屬也自卿大夫至此不先即位從君而入者明助君饗食賓自無事介門西北面西上西上自統於賓也然則承擯以下立於士西少進東上○疏云承擯以下立於士西少進東上者以介統於賓而西上則擯統於君而東上可知又承擯是大夫尊於士故知少進東上也公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜楣謂之梁至再拜者興禮俟賓嘉其來也公再拜賓降矣賓西階東北面答拜西階東少就主君敬也擯者辭辭拜於下拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也賓降再拜公降擯者釋辭矣賓猶降終其再拜稽首興起也賓栗階升不拜自以已拜也栗實栗也不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰辵○按疏及燕禮記註疏所言升降有四法拾級連步謂兩足

相隨不相過是尋常升階法栗階者始升猶聚足連步至近上二等左右足各一發而升堂是趨君命之法故燕禮記云凡栗階不過二等又此經註不拾級而下曰走疏以為越三等是下階近地三等即不聚足也又云越一等為歷階共為四法○走音綽命之成拜階上北面再拜稽首賓降拜主君辭之賓雖終拜於主君之意猶為不成

右賓入拜至

士舉鼎去鼏於外次入陳鼎于碑南南面西上右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載入由東出由西明為賓也今文奠為委古文待為持○自此至逆退復位言鼎入載實于俎以待設次入序入也雍人以俎

入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退旅人雍人之屬旅食者也雍人言入旅人言退文互相備也出入之由亦如舉鼎者匕俎每器一人諸侯官多也大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于前卒盥序進南面匕長以長幼也序猶更也前洗南載者西面載者左人也亦序自鼎東西面於其前大夫匕則載魚腊飪飪熟也食禮宜之熟饗有腥者載體進奏體謂牲與腊也奏謂皮膚之理也進其理本在前下大夫體七个○其載牲腊之體進其奏理之本使之向人體七个者疏以為當用右胖肩臂臑肫骼脊脅其左胖為庶羞下文十六豆二十豆是也魚七縮俎寢右右首也寢右進鬐也乾魚近腴多骨鯁○魚在俎為縱於人為横腸胃七同俎以其同類也不異其牛羊腴賤也此

俎實凡二十八○同類者同是肶也二十八牛羊各十四也

倫膚七倫理也謂精理滑脆者今文倫或作論

腸胃膚皆橫諸俎垂之順其在牲之性也腸胃垂及俎拒

大夫既匕匕奠于鼎逆退復位事畢宜由便也士匕載者又待設俎

右載鼎實於俎

公降盥將設醬○此下乃詳食賓之節為賓設正饌賓祭正饌為賓設加饌賓祭加饌賓三飯侑賓以束帛賓卒食凡七節而禮終賓出

賓降公辭辭其從巳

卒盥公壹揖壹讓公升賓升揖讓皆一殺於初古文壹皆作一

宰夫自東房授醯醬授授公也醯醬以醯和醬○疏曰按記云蒲筵常長丈六尺於堂上戶牖之間南面設之乃設正饌於中席巳東自中席巳西

（設庶羞也公設之以其為饌本）賓辭北面坐遷而東遷所（東遷所奠之東側其故處○所處也君設當席中賓稍東遷之不敢當君設故辟其故處）公立于序内西鄉（不立阼階上示親饌）賓立于階西疑立（不立階上以主君離阼也疑正立也自定之貌今文曰西階）宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南麋臡以西菁菹鹿臡（醓醢醢有醓昌本昌蒲本菹也醢有骨謂之臡菁蔓菁菹也今文臡皆作麋○臡奴兮反）士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之（亞次也不言綼錯俎尊也○綼側耕反）膚以為特（直豕與腸胃東也特膚者出下牲賤）旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所

以其空也其所謂當門宰夫設黍稷六簋于俎西二以竝東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳竝併也今文曰併古文簋皆作軌大羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位大羹湆煮肉汁也大古之羹不和無鹽菜瓦豆謂之鐙宰謂大宰宰夫之長也有蓋者餗自外入為風塵今文湆為汁又曰入門自阼階無升○宰位在東夾北西面南上今以蓋降出送門外乃更入反此位也○鐙音登公設之于醬西賓辭坐遷之亦東遷所宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛鉶菜和羹之器○下記云牛藿羊苦豕薇是菜和羹以鉶盛之○鉶音刑飲酒

實于觶加于豐豐所以承觶者也如豆而卑宰夫右執觶左執豐進設于豆東食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮記曰凡奠者於左○凡奠者於左舉者於右鄉飲酒鄉射記皆有此文註以為燕禮記誤也宰夫東面坐啓簋會各郤于其西會簋蓋也亦一一合郤之各當其簋之西贊者負東房南面告具于公負東房負房戶而立也南面者欲得鄉公與賓也

右為賓設正饌

公再拜揖食再拜拜賓饌具賓降拜答公拜公辭賓升再拜稽首不言成拜降未拜賓升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之間祭

擩猶染也今文無于○鸛亦醢也少牢云尸取韭菹辯擩于三豆○擩五經文字汝主反

贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之

取授以右手便也賓亦興受坐祭之於豆祭也獨云贊興優賓也少儀曰受立授立不坐

三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓

肺不離者刌之也不言刌刌則祭肺也此舉肺不離而刌之便賓祭也祭離肺者絕肺祭也壹猶稍也古文壹作一○離而不殊留中央少許相連謂之離肺刌則切斷之故云不離祭離肺者必用手絕斷其連處刌肺則否故註云便賓祭也壹說文訓專壹廣韻訓合當是總合授賓使之祭如上文祭黍稷之例註云猶稍也下文註云每肺興受恐與經未合食禮本殺節文不宜如是其繁

賓興受坐祭

於是云賓興受坐祭重牲也賓亦每肺興受祭於豆祭

挩

手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之間祭扱以柶扱其鉶菜也挩拭也拭以巾祭飲酒於上豆之間魚腊醬湇不祭不祭者非食物之盛者

右賔祭正饌

宰夫授公飯粱公設之于湇西賔北面辭坐遷之既告具矣而又設此殷勤之加也遷之遷而西之以其東上也公與賔皆復初位位序內宰夫膳稻于粱西膳猶進也進稻粱者以簠士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰羞進也庶衆也進衆珍味可進者也大以肥美者特為𦎫所以祭也魚或謂之膴膴大也唯醢醬無大如宰如其進大羹湇右執豆左執蓋○蓋執豆蕪蓋而執之也先者反之釋曰反之者以其庶

蓋十六豆蓋人不足故先至者反取之下文云先者一人升設於稻南其人不反則此云先者反之謂第二巳下為先者也○此段有釋曰字疑是疏文佚脫別本

由門入升自西階庶羞多羞人不足則相授於階上復出取也○註無上文

先者一人升設于稻南簋西間容人簋西黍稷西也必言稻南者明庶羞加不與正豆併也間容人者賓當從間往來也

旁四列西北上不統於正饌者雖加自是一禮是所謂羹胾中別

膷以東臐膮牛炙膷臐膮今時臛也牛曰膷羊曰臐豕曰膮皆香美之名也古文膷作香臐作薰

炙南醢以西牛胾醢牛鮨先設醢䌤之以次也內則謂鮨為膾然則膾用鮨今文鮨作鰭○鮨圖解臣之反

鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙炙南醢以西豕胾芥醬魚膾芥醬芥實醬也

內則曰膾春用葱秋用芥衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出當騰作媵媵送也授授先者一人

贊者負東房告備于公復告庶羞具者以其異饌

右為賔設加饌

飲酒豐　膚俎

昌本　麋臡　豕俎　腸胃俎

醓醢　菁菹　羊俎　腊俎

韭菹　鹿臡　牛俎　魚俎

牛鉶　牛鉶　黍簋　稷簋

羊鉶　豕鉶　稷簋　黍簋

醓醬　黍簋　稷簋

太羹

席東正饌

戶

北

蒲筵

牖

粱簋　稻簋　漿飲豐

牛炙　醢　豕炙　醢
豕膮　牛胾　醢　豕胾

席西加饌

羊臐　醢　羊胾　芥醬
牛膷　牛鮨　羊炙　魚膾

贊升賓以公命命賓升席賓坐席末取粱即稻祭于醬湆間即就也祭稻粱不以豆祭祭加宜於加○醬湆不得言加註偶誤粱是公所親設醬湆亦公所親設公設是饌尊處故祭粱不於豆而於此耳贊者北面坐辯取庶羞之大興一以授賓賓受兼壹祭之一一受之而兼壹祭之庶羞輕也自祭之於膷臐之間以異饌也○一以授賓者品授之也兼壹祭之者總祭之也賓降拜拜庶羞○前疏云上文正饌公先拜賓答拜此賓先拜公

公荅拜　公辭賔升再拜稽首公荅再拜

右賔祭加饌

賔北面自閒坐左擁簠粱右執湇以降自閒坐由兩饌之間也擁抱也必取粱者公所設也以之降者堂尊處欲食於階下然也公辭賔西面坐奠于階西東面對西面坐取之栗階升北面反奠于其所降辭公奠而後對成其意也降辭公敬也必辭公者為其尊而親臨已食待食贊者之事○成其意者成其降食階下之意降辭公辭公之親臨也　公許賔升公揖退于箱箱東夾之前俟事之處　擯者退負東塾而立無事　賔坐遂卷加席公不辭贊者以告公公聽之

重來優賓○公聽之而不輕來所以優賓使不煩勞也 賓三飯以湆醬 每飯歠湆以殽擩醬食正饌也三飯而止君子食不求飽不言其殽優賓○疏曰按特牲少牢尸食時舉殽皆言次第此不言者任賓取之是優賓也 宰夫執觶漿飲與其豐以進 此進漱也非為卒食為將有事緣賓意欲自潔清 賓挩手興受 受觶 宰夫設其豐于稻西 酒在東漿在西是所謂左酒右漿 庭實設 乘皮○設之將以侑賓 賓坐祭遂飲奠於豐上 飲漱

右賓食饌三飯

公受宰夫束帛以侑西鄉立 束帛十端帛也侑猶勸也主國君以為食賓殷勤之

意未至復發帛以勸之欲用深安賓也西鄉立序内位也受東帛于序端賓降筵北面以君將有命也北面於西階上擯者進相幣爲君釋幣辭於賓賓降辭幣升聽命降辭幣主國君又命之升聽命釋許辭降拜當拜受幣公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面主國君南面授之當東楹者欲得君行一臣行二也退西楹西東面立俟主國君送幣也退不負序以將降公壹拜賓降也公再拜賓不敢俟成拜介逆出以賓事畢賓北面揖執庭實以出揖執者示親受公降立俟賓反上介受賓幣從者訝受皮從者府史之屬訝迎也今文曰梧受○上介士介也子男小聘使大夫士介一人而已故知訝受者是府史之屬也

右公以束帛侑賓

賓入門左没霤北面再拜稽首便退則食禮未卒不退則嫌更入行拜若欲從此退○没霤門簷霤盡處嫌謂貪食之嫌公辭止其拜使之卒食揖讓如初如初入也升

賓再拜稽首公答再拜賓拜拜主國君之厚意賓揖介入復位賓降辭公如初將復食賓升公揖退于箱賓卒食會飯三飲卒已也已食會飯三漱漿也會飯謂黍稷也此食黍稷則初時食稻粱○上文宰夫設黍稷云啓會是簋兼會設之稻粱不言啓會是簋不蓋會故經以黍稷為會飯也前三飯一飲漱此云三飲當九飯也不以醬湆不復用正饌也初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也後言湆或時後用

右賔卒食

挩手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西示親徹也不以出者非所當得又以已得侑幣○公所親設賔亦親徹東面再拜稽首卒食拜也不北面者異於辭○前受侑出更入門北面拜其時欲辭退故北面此卒食禮終故東面公降再拜答之也不辭之使升堂明禮有終介逆出賔出公送于大門内再拜賔不顧初來揖讓而退不顧退禮畧也示難進易退之義擯者以賔不顧告公公乃還也

右禮終賔退

有司卷三牲之俎歸于賔館卷猶收也無遺之辭也三牲之俎正饌尤尊盡以歸

賓尊之至也歸俎者實于篚他時有所釋故○特牲及士虞俎歸尸三个是有所釋此無所釋故稱卷也

魚腊不與 以三牲之俎無所釋故也禮之有餘為施惠不言腸胃膚者在魚腊下不與可知也古文與作豫

右歸俎于賓

明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首 朝謂大門外

訝聽之 受其言入告出報也此下大夫有士訝

右賓拜賜

上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎 記公食上大夫異於下大

夫之數豆加𦵔菹蝸醢四四為列俎加鮮魚鮮腊三三為列無特○此下别言食禮之異者食上大夫之禮君不親食之禮大夫相食之禮大夫不親食之禮凡四事

魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九

此以命數為差也九謂再命者也十一謂三命者也七謂一命者也九或上或下者再命謂小國之卿次國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男○小國之上大夫次國之下大夫皆再命故鼎實皆以九為數疏云大國之孤四命與子男同十三侯伯十五上公十七差次可知

庶羞西東毋過四列

謂上下大夫也古文毋為無○下大夫庶羞十六東西四行南北亦四行上大夫庶羞二十東西四行南北則五行

上大夫庶羞二十加於下大夫以雉兔鶉鴽

鴽無母○疏云案爾雅釋鳥云鴽鴾母郭璞曰鵪也莊子曰田鼠化為鶉

淮南子云蝦蟆所化月令曰田鼠化為鴽然則鴽鶉一物也據經鶉鴽並列還是兩物○圖解鶉音淳鴽音如

右食上大夫禮之加於下大夫者

若不親食謂主國君有疾病若他故○他故謂死喪及賓有過或大客繼至之屬 按聘禮聘遭喪主人畢歸禮賓唯饔餼之受謂有死喪而致饗與食則賓不受之若疾病及餘事不親食者其致之皆可受也使大夫各以其爵朝服以侑幣致之執幣以將命豆實實于甕陳于楹外二以並北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹間二以並南陳陳甕筐於楹間者象授受於堂中也南北相當以食饌同列耳甕北陳者變於食甕數如豆醯芥醬從焉筐米四今文竝作併庶羞陳于碑內生魚也魚腊從焉上大夫加鮮

魚鮮腊雉兎鶉鴽不陳于堂辟正饌庭實陳于碑外執乘皮者也不參分庭一在南者以言歸宜近內牛羊豕陳于門內西方東上為其踐汙館庭使近外賔朝服以受如受饗禮朝服食禮輕也無儐以已本宜往明日賔朝服以拜賜于朝訝聽命賜亦謂食侑幣

右君不親食使人往致

大夫相食親戒速記異於君者也速召也先就告之歸具既具復自召之迎賔于門外拜至皆如饗拜饗大夫相饗之禮也今亡古文饗或作鄉降盥受醬湆侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等皆者謂受醬受湆受

幣也侑用束錦大夫文也降堂謂止階上今文無束賓止也主人三降賓不從○疏曰以主人降堂不至地故賓止不降也愚案註言三降不數降盥者盥時賓亦從降自如常法也賓執粱與湆之西序端不敢食於尊處主人辭賓反之卷加席主人辭賓反之辭幣降一等主人從從辭賓降受侑幣再拜稽首主人送幣亦然敵也辭於主人降一等主人從辭謂辭其臨已食卒食徹于西序端亦親徹東面再拜降出拜亦拜卒食其他皆如公食大夫之禮釋曰云其他謂豆數俎體陳設皆不異上陳但禮異者謂親戒速君則不親迎賓公不出此大夫出大門公受醬湆幣不降此大夫則降也公食大夫大夫降食於階下此言西序端上公食卷加席公不辭

此則辭之皆是異也○愚以為降而盥侑用錦降辭幣時主人從而辭降受幣時主人稽首送幣降辭主人主人從降卒食徹於西序端不拜階下亦皆異於公食者

右大夫相食之禮

若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之作使也大夫有故君必使其同爵者為之致禮列國之賔來榮辱之事君臣同賔受于堂無儐與受君禮同

右大夫不親食君使人代致

記

不宿戒食禮輕也此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日戒不速食賔

之朝夙興戒之賓則從戒者而來不復召不授几異於醴也無阼席公不坐亨于門外東方必於門外者大夫之事也東方者主陽司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末司宮大宰之屬掌宮廟者也丈六尺曰常半常曰尋純緣也萑細葦也末經所終有以識之必長筵者以有左右饌也今文萑皆為莞○疏曰上陳饌之時正饌在左廡蓋在右陳饌雖不在席上皆陳於席前當席左右其間容人故必長筵也宰夫筵出自東房筵本在房宰夫敷之也天子諸侯左右房賓之乘車在大門外西方北面立賓車不入門廣敬也凡賓即朝中道而往將至下行而後車還立于西方賓及位而止北面卿大夫之位當車前凡朝位賓主之間各以命數為遠近之節也○疏曰云卿大夫之位當車前者案大行人云上公

立當軹侯伯立當前疾子男立當衡又云大國之孫朝位當車前則卿大夫立亦與孫同一節云凡朝位賓主之間各以命數為遠近之節者案大行人云上公朝位賓主之間九十步侯伯七十步子男五十步註云朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處又云凡諸侯之卿其禮各下其君二等云依命數者據君而言其臣依君命數而降之愚按經文北面立者指其車而言前經賓朝服即位于大門外如聘是下行入俟于次矣則所云立當車前者何時乎此段註疏未能詳攷質

鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑藿豆葉也苦苦荼也滑堇荁之屬今文苦為芐○堇音謹荁音丸芐音戶

贊者盥從俎升俎其所有事○贊者佐賓祭故盥升以待事俎先設故俎升亦升

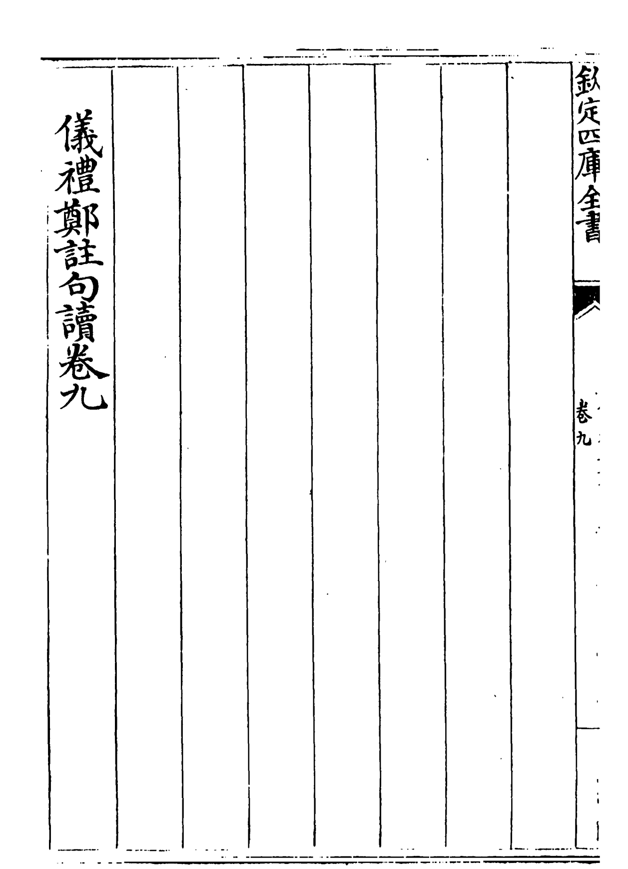
簋有蓋冪稻粱將食乃設去會於房蓋以冪冪巾也今文或作鼏

凡炙無醬已有鹹和

上大夫蒲筵加萑席其純

皆如下大夫純謂三命大夫也孤為賓則莞筵紛純加繅席畫純也卿擯由下不升堂也○此謂上擯於堂下詔賓主升降周旋之事而不升堂上贊下大夫也上謂堂上擯贊者事相近以佐上下為名○堂上之贊以下大夫為之擯佐於堂下贊佐於堂上故曰事相近言其相終始也

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也於食庶羞宰夫又設酒漿以之食庶羞可也以優賓○前經下大夫不言食庶羞言飲漱不言飲酒亦其禮之殊者拜食與侑幣皆再拜稽首嫌上大夫不稽首○雖上大夫必執臣禮故記特明之

儀禮鄭註句讀卷九

儀禮鄭註句讀卷十

濟陽張爾岐撰

覲禮第十

鄭目録云覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亡唯此存爾覲禮於五禮屬賓大戴第十六小戴十七別録第十○疏曰按曲禮下云天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭註諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於内朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於扆宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭

公以遇禮相見取易畧也是朝宗禮備覲遇禮省可知

覲禮至于郊王使人皮弁用壁勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜

郊謂近郊去王城五十里小行人職曰凡諸侯入王則逆勞于畿則郊勞者大行人也皮弁者天子之朝朝服也璧無束帛者天子之玉尊也不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也郊舍狹寡為帷宫以受勞掌舍職曰為帷宫設旌門。此下言侯氏入覲初至之事至郊則郊勞至國則賜舍凡二節疏云引小行人職者小行人既勞于畿明近郊使大行人也案大行人上公三勞侯伯再勞子男一勞小行人云凡諸侯入王則逆勞于畿不辨尊卑則五等同有畿勞其子男唯有此一勞而已侯伯又加遠郊勞上公又加近郊勞則此云近郊據上公而言

使者不答拜遂執玉三揖至于階

使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉不答拜者為人使不當其禮也不讓先升奉王命尊也升者升壇使者東面致命侯氏東階上西面聽之使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出左還還南面示將去也立者見侯氏將有事於已俟之也還玉重禮○疏曰直云使者左還不云拜送玉者凡奉命使皆不拜送若身自致者乃拜送侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几答拜侯氏先升賓禮統焉几者安賓所以崇優厚也上介出止使者則已布席也侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受侯氏再拜送幣儐使者所以致尊敬也拜者各

於其階使者降以左驂出侯氏送于門外再拜侯氏遂從之騑馬曰驂左驂設在西者其餘三馬侯氏之士遂以出授使者之從者于外從之者遂隨使者以至朝

右王使人郊勞

天子賜舍以其新至道路勞苦未受其禮且使即安也賜舍猶致館也所使者司空與小行人為承擯今文賜作錫○疏云賜舍猶致館者猶聘禮賓至於朝君使卿致館也知小行人為承擯者案聘禮致館賓主人各擯介故知此亦陳擯介必知使小行人為承擯者案小行人云及郊勞眡館將幣為承而擯是其義也曰伯父女順命于王所賜伯父舍此使者致館辭○女音汝侯氏再拜稽首受館儐之束帛乘馬王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也侯氏受館於

外旣則儐使者於內○外館舍之門外也

右王賜侯氏舍

天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事大夫者卿爲訝者也掌訝職曰凡訝者賓客至而往詔相其事戒猶告也其爲告使順循其事也初猶故也今文帥作率○此下言將覲之事王使人告覲期諸侯先期受次于廟凡二事帥乃初事者遵循朝覲之舊典也侯氏再拜稽首受覲日也

右王戒覲期

諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上

言諸侯者明來朝者衆矣顧其入覲不得竝耳受舍于朝受次于文王廟門之外聘禮記曰宗人授次次以帷少退於君之次則是次也言舍者尊舍也天子使掌次為之諸侯上介先朝受焉此覲也言朝者覲遇之禮雖簡其來之心猶若朝也分別同姓異姓受之將有先後也春秋傳曰寡人若朝于薛不敢與諸任齒則周禮先同姓○䟽云春夏受贄於朝無迎法受享於廟有迎禮秋冬受贄受享皆在廟竝無迎法是以大門外無位既受覲於廟故在廟門外受次又云天子春夏受享諸侯相朝聘迎賓客者皆有外次即聘禮記宗人授次是也有外次於大門外者則無廟門外之内次天子覲遇在廟者有廟門外之内次無大門外之外次此文是也又云下曲禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲彼諸侯皆北面不辨同姓異姓與此不同者此謂廟門外為位時彼謂入見天子時岐案受舍于廟康成以為受次于文王廟門之外蓋以下文有肉袒廟門之東一

語遂以為宗廟戴氏駁之甚當天子三朝皐門內庫門外之朝謂之外朝路門外之朝謂之內朝亦曰治朝其後路寢謂之燕朝燕朝非接見諸侯之所則受享于廟者路門外之朝天子當扆而立者也受贄于朝者庫門外之朝天子當宁而立者也鄭既以廟為宗廟遂以朝為路門外之內朝故其註曲禮者曰朝者位于內朝而序進覲者位于廟門外而序入當亦誤也

右受次于廟門外

侯氏裨冕釋幣于禰將覲質明時也裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之為言埤也天子六服大裘為上其餘為裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公衮無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差司服所掌也禰謂行主遷主矣而云禰親之也釋幣者告將覲也其釋幣如聘大夫將受命釋幣于禰之禮既則祝

藏其幣歸乃埋之於祧西階之東○此下至升成拜降出備言入覲之事質明先以將覲告行主乃入覲以瑞玉為贄次行三享次肉袒請罪凡三節王勞之乃出裨冕者上公衮冕侯伯鷩冕子男毳冕也案玉藻諸侯玄冕以祭不得服衮冕以下而此裨冕釋幣于禰

乘墨車

者以將入天子之廟故服之也○裨婢支反

載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅

墨車大夫制也乘之者入天子之國車服不可盡同也交龍為旂諸侯之所建弧所以張縿之弓也弓衣曰韣瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀壁男蒲壁繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小以朱白蒼為六色今文玉為璧繅或為璪○案巾車云同姓金路異姓象路四衛革路各得天子五路之一今乃乘大夫之墨車者以金象等路皆在本國所乘既入天子之國方服裨冕以朝不可更乘此車同於王者故註云車服不可盡同也弧韣與龍旂竝言註以為張縿之弓仍

是旒上一物信然否俟考○䪅音獨繅音早

天子設斧依於戸牖之閒左右几依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼几玉几也左右者優至尊也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純○依讀如扆於豈反孔安國顧命傳云扆屏風畫為斧文置戸牖閒是也莞席紛純等並周禮司几筵文

天子袞冕負斧依袞衣者裨之上也繢之繡之為九章其龍天子有升龍有降龍衣此衣而冠冕南鄉而立以俟諸侯見○自袞冕至玄冕五者皆裨衣唯袞為最尊天子與上公同服以有升龍為異九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆繢於衣六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆繡於裳凡九也

嗇夫承命告于天子嗇夫蓋司空之屬也為末擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告天子天子見公擯者五人見侯伯擯者四人見子男擯者三人皆宗伯為上擯春秋傳曰嗇夫馳

○疏云此所陳擯介當在廟之外門東陳擯從北鄉南行西陳介從南鄉北各自為上下嗇夫承命告于天子則命先從侯氏出下文天子得命呼之而入命又從天子下至侯氏即令入此覲遇之禮畧唯有此一辭而已司儀云交擯三辭者據諸侯自相見於大門外法其天子春夏受享於廟見於大門外亦可交擯三辭矣又云大宗伯為上擯小行人為承擯嗇夫為末擯若子男三擯此則足矣若侯伯四擯別增一士上公五擯更別增二士若時會殷同則肆師為承擯○註引嗇夫馳者欲見嗇夫是卑官為末擯也顧炎武云此文在書胤征不引書而曰春秋傳者孔氏古文康成時未見也

天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之言非他者親之辭嘉之者美之辭也上擯又傳此而下至嗇夫侯氏之下介受之傳而上上介以告其君君乃許入今文實作寔嘉作賀

侯氏入門

右坐奠圭再拜稽首入門右執臣道不敢由賔客位也卑者見尊奠摯而不授擯者謁謁猶告也上擯告以天子前辭欲親受之如賔客也其辭所易者曰伯父其升侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出擯者請之侯氏坐取圭則遂左降拜稽首送玉也從後詔禮曰延延進也○侯氏得擯者之告坐取圭遂向門左從左堂塗升自西階致命也

右侯氏執瑞玉行覲禮

四享皆束帛加璧庭實唯國所有四當為三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取於四也初享或用馬或用虎豹

之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有唯所有分為三享皆以璧帛致之○疏云三牲魚腊籩豆之實以下皆禮器文云璧帛致之者據享天子而言若享后即用琮錦但三享在庭分為三段一度致之據三享而言非謂三度致之為皆也

奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一馬以為上書其國名後當識其何產也馬必十匹者不敢斥王之乘用成數敬也○疏云中庭亦是南北之中不參分庭一在南者以其三享同陳須入庭深設之故也

擯者曰予一人將受之亦言王欲親受之

侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之王不受玉

撫之而已輕財也以馬出隨侯氏出授王人於外也王不使人受馬者至于享王之尊益君侯氏之卑益臣○疏云幣即束帛加璧并玉言幣故小行人合六幣宰即太宰太宰主幣周禮太宰職云大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵註云助王受此四者是也春夏受贄於朝雖無迎法王猶在廟至受享又迎之而稱賓主覲禮受享皆無迎法不下堂而見諸侯已是王尊侯卑王猶親受其玉至于三享使自執其馬玉不使入受之於庭是王之尊益君侯氏之卑益臣也又云諸侯覲天子享天子訖亦當有幣問公卿大夫

事畢三享訖

右覲已即行三享

乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事右肉袒者刑宜施於右也凡以禮事者左袒入更從右者臣益純也告聽事者告王以國所用為罪之事也易曰折其右

朕无咎○告聽事者告王以巳所為多罪願聽王譴責之事也擯者謁諸天子天子辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃邦謂告寧安也乃猶女也侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜降出王辭之不即左者當出隱於屏而襲之也

天子外屏勞之勞其道勞也

右侯氏請罪天子辭乃勞之

天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜賜車者同姓以金路異姓以象路服則衮也鷩也毳也古文曰迎迎于門外也○自此至乃歸皆言王賜禮侯氏之事疏云案周禮巾車掌五路

王路以祀尊之不賜諸侯金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衛木路以封蕃國鄭云同姓謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其畫服猶如上公賜魯侯鄭伯服則衮冕得乘金路以下與上公同則太公與杞宋雖異姓服衮冕乘金路矣異姓謂舅甥之國與王有親者得乘象路異姓侯伯同姓子男皆乘象路以下四衛謂要服以内庶姓與王無親者自侯伯子男皆乘革路以下蕃國據外為總名皆乘木路而已案司服上陳王之吉服有九下云公之服自衮冕而下如王之服侯伯自鷩冕而下如公之服子男自毳冕而下如侯伯之服也

路先設西上路下四亞之重賜無數在車南

路謂車也凡君所乘車曰路路下四謂乘馬也亞之次車而東也詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何與之玄衮及黼重猶善也所加賜善物多少由恩也春秋傳曰重錦三十兩○鄭註周禮云路大也君之居以大為名

是以云路寢路門之等諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右言諸公者王同時分命之而使賜侯氏也右讀如周公右王之右是右者始隨入於升東面乃居其右古文是為氏也○疏云言諸非一之義以諸侯來覲者衆各停一館故命諸公分往賜之周公右王左傳晉祁奚語引之者證大史是右是佐公而在公右之義也大史卑始時隨公後升訖公東面大史於是乃居公右而並東面以宣王命也○大音泰侯氏升西面立大史述命讀王命書也侯氏降兩階之間北面再拜稽首受命升成拜大史辭之降也春秋傳曰且有後命以伯舅耋老毋下拜此辭之類○春秋傳僖九年王使宰孔賜齊侯語引之者證此大史述王辭侯氏下拜亦如此但彼未降已辭齊侯亦不升成拜以年老故也大史加書于服

上侯氏受受達服使者出侯氏送再拜儐使者諸公賜服者束帛四馬儐大史亦如之既云拜送乃言儐使者以勞有成禮略而遂言○使者兼公與大史而言儐使者在拜送前乃於送後畧言之者以前經郊勞時已詳載成禮故畧言已足也

右王賜侯氏車服

同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅據此禮云伯父同姓大邦而言

右王辭命稱謂之殊

饗禮乃歸禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言饗禮互文也掌客職曰上公三享三食三燕

侯伯再享再食再燕

子男一享一食一燕

右畧言王待侯氏之禮以上廟受覲禮竟

諸侯覲於天子為宫方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宫謂壝土為埒以象墻壁也為宫者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職曰為壇三成成猶重也三重者自下差之為三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂明神也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王廵守至于方嶽之下諸侯會之亦為此宫以見

之司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也○自此至篇末皆言時會殷同及王巡守為壇而見諸侯之事疏云案大宗伯云時見曰會殷見曰同鄭註云時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王為壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守殷見四方四方四時分來終歲則遍若如註則時會殷同亦有朝覲在廟假命當方諸侯有不順服則順服者皆來朝王其中若當朝之歲者自於廟朝覲若不當朝之歲者當在壇朝十二年王不巡守則殷朝六服之內若當歲者即在廟其餘在壇朝故鄭言既朝覲乃為壇於國外也朝事儀未在壇朝而先言帥諸侯拜日亦謂帥已朝者諸侯而言也南鄉見諸侯者王在堂上公於上等侯伯於中等子男於下等奠玉拜皆升堂授玉乃降也○埒音劣

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黒上玄下黄設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黄琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之○據註與疏方明之制合六木而為之上下四方各異色刻木為陷而飾以玉蓋以一物而象上下四方之神非六物也上介皆奉其君之旂置于宫尚左公侯伯子男皆就其旂而立置于宫者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南

鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定古文尚作上○疏云中階之前巳下皆朝事儀明堂位文言上者皆以近王為上土揖庶姓之等是司儀職鄭彼註云土揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之

四傳擯

王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮是以記之覲云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳古文傳作傅○據註疏推其次第上介先期置旂質明王帥諸侯拜日東郊反祀方明二伯帥諸侯入壝門左右立王降階南鄉三揖諸侯皆就其旂而立乃傳擯執瑞玉以覲璧帛以享請事勞皆如前經所陳也

天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出

拜日於東門之外反祀方明此謂會同以春者也馬八尺以上為龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號○疏云邦國有疑則有盟事朝日既畢乃祀方明於壇祀方明禮畢退去方明於下天子乃升壇與諸侯相見朝禮既畢乃更加方明於壇與諸侯行盟誓之禮若邦國無疑王帥諸侯朝日而已無祀方明之事

禮日於南門外禮月與四瀆於北門外

禮山川丘陵於西門外此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也禮月於北郊者月太陰之精以為地神也盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂予不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神為信也○鄭云變拜言禮者容祀也拜日於東門之外日實在東故言拜日月四瀆山川丘陵不在其處但於此致敬而已故云容祀不言拜而言禮也禮畢亦反祀方明而見諸侯矣

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟神也其盟揭其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至于岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公為踐土之盟而

傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者太陰之精上為天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與古文瘞作殪○此言天子巡守四岳各隨方向祭之以為盟主於山言升於川言沈是就其處而舉此禮故知是王者巡守之事鄭前註云王巡守至于方岳之下諸侯會之亦為此宫以見之為此經設也鄭又以祭天為祭日祭地為祭月皆非正祭天地之神前經春夏皆祭日則此言祭天燔柴亦謂春夏東巡南巡也前經秋祭西郊此言祭山丘陵升亦西巡事前經冬祭月與四瀆此言祭川沈祭地瘞亦北巡事未知然否姑據註疏釋之

記

几俟于東箱王即席乃設之也東箱東夾之前相翔待事之處　偏駕不入王門

在旁與已同曰偏同姓金路異姓象路四衛革路蕃國木路駕之與王同謂之偏駕不入王門乘墨車以朝是也偏駕之車舍之於館與○周禮巾車掌王五輅玉輅以祀金輅以賓象輅以朝革輅以即戎木輅以田此五輅者天子乘之為正諸侯分受其四則為偏也駕之為偏其猶冕之為裨與

奠圭于繅上

謂釋於地也○侯氏入門右奠圭于地時以所垂之繅承藉之

儀禮鄭註句讀卷十

欽定四庫全書

儀禮鄭註句讀卷十一

濟陽張爾岐撰

喪服第十一子夏傳

鄭目錄云天子以下死而相喪衣服年月親疎隆殺之禮不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居於彼焉已亡之耳大戴第十七小戴第九劉向別錄第十一○疏云案喪服上下十有一章從斬至緦麻升數有異異者斬有正義不同為父以三升為正為君以三升半為義其冠同六升三年齊衰惟有正服四升冠七升繼母慈母雖是義以配父故與因母同是以畧為節有正而已杖期齊衰有正而已父在為母與為妻同正服齊衰五升冠八升不杖齊衰期章有正有義二

等正則五升冠八升義則六升冠九升𦆀衰三月章皆義服齊衰六升冠九升曾祖父母計是正服但正服合以小功以尊其祖不服小功而服齊衰非本服故同義服也殤大功有降有義為夫之昆弟之長子殤是義其餘皆降服也降服衰七升冠十升義服衰九升冠十一升大功章有降有正有義姑姊妹出適之等是降婦人為夫之族類為義自餘皆正衰冠如上釋也總衰唯有義服四升半皆冠七升而已以諸侯大夫為天子故同義服也殤小功有降有義婦人為夫之族類是義自餘皆降服降則衰冠同十升義則衰冠同十二升小功亦有降有正有義如前釋緦麻亦有降有正有義皆如上陳但衰冠同十五升抽去半而已自斬以下至緦麻皆以升數升數少者在前升數多者在後要不得以此升數為叙者一則正義及降升數不得同在一章又總衰四升半在大功之下小功之上鄭下註云在小功之上者欲審著縷

之精粗若然喪服章次雖以升數多少為前後要取纕之精粗為次第也

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者者者明為下出也凡服上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布○喪服二字此一篇總目斬衰裳謂斬三升布以為上衰下裳也苴絰杖絞帶苴字冒下三事謂以苴麻為首絰要絰苴竹為杖又以苴麻為絞帶苴惡貌又黎黑色也冠繩纓以六升布為冠又屈一條繩為武垂下為纓也疏云此繩纓不用苴麻用枲麻菅屨以菅草為屨周公設經上陳其服下列其人故以者字截句言喪服如此等者臣子為君為父然也故註云者者明為下出也註齊衰以下用布單指絞帶一事而言○苴七餘反絰大結反絞戸交反一如字菅古顏反屨九具反

傳曰斬者何不緝也苴絰者麻之有蕡者也苴絰大搹左本在下去五分一以為帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以為帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以為帶小功之絰大功之帶也去五分一以為帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以為帶苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也盈手曰搹搹扼也中

人之扼圍九寸以五分一為殺者象五服之數也爵謂天子諸侯卿大夫士也無爵謂庶人也擔猶假也無爵者假之以杖尊其為主也非主謂衆子也○苴麻子麻之有子者質色粗惡以之為首經要經與絞帶也苴經大搹者首經之大其圍九寸應中人大指食指之一扼也左本在下者本謂麻根首經之制以麻根置左當耳上從額前遶項後復至左耳上以麻之末加麻根之上綴束之也賈䟽以為此對為母則右本在上也去五分一以為帶帶要經也去首經五分之一以為要經之數首經九寸則要經七寸二分也齊衰首經七寸二分其要經則五寸零二十五分寸之十九自大功至緦麻其首經要經降殺之法並放此苴杖斬衰所用削杖齊衰所用因釋杖而兼及之削謂削之令方喪服小記云經殺五分而去一杖大如經鄭註云如要經也傳云童子婦人皆不杖䟽以為此庶童子不杖若當室童子則免而杖矣又喪

服小記云女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人杖鄭註云無男昆弟使同姓為攝主不杖則子一人杖謂長女也是婦人亦有時當杖疏又云禮記諸文言婦人杖者甚衆何言無杖愚意禮記雜出漢儒當據此傳為正○蕡扶云反捎音革擔市豔反

絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納

屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之冠也布八十縷為升升字當為登登成也今之禮皆以登為升俗誤已行久矣雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫於武也○絞帶者絞麻為繩以作帶也疏云大如要絰要絰象大帶此象革帶又云絰帶至虞後變麻服葛絞帶至虞後亦當變麻服布蓋以意推之冠繩纓條屬者冠以繩為纓同條

而連屬也疏曰案禮記云喪冠條屬以別吉凶若然吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材是以鄭云通屈一條繩為武謂將一條繩從額上約之至項後交過兩廂各至耳於武綴之各垂於頤下結之云著之冠者武纓皆上屬著冠冠六升外畢是也右縫者其冠三辟積向右為之小功以下冠亦三辟積向左為之不同也外畢者疏云冠廣二寸落項前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫於武而為之兩頭縫畢鄉外故云外畢由在武下出反屈之故喪冠又謂之厭冠鍛者用水濯之以冠是首飾故布倍衰裳而又鍛之但勿加灰耳衰三升裳與衰同可知此子為父正服若臣為君義服則衰三升半菅屨即菅菲以菅草為屨也疏云周公時謂之屨子夏時謂之菲外納者鄭氏以納為收餘謂編屨畢以其餘頭向外結之○屬音燭升鄭音登登成也鍛丁亂反

居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠

粥朝一溢米夕一溢米寢不脫絰帶既虞翦屏柱楣寢有席食疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時二十兩曰溢為米一升二十四分升之一楣謂之梁柱楣所謂梁闇疏猶麤也舍外寢於中門之外屋下壘墼為之不塗壁所謂堊室也素猶故也謂復平生時食也斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數○居倚廬一段言居三年喪之大節自居倚廬至不脫絰帶言未葬時事既虞謂葬畢卒哭後練謂小祥後也居倚廬者疏云孝子所居右門外東壁倚木為廬既夕鄭註云倚木為廬在中門外東方北戶又喪大記云凡非適子者自未葬倚於隱者為廬註云不欲人屬目蓋廬於東南角若然適子則廬於其北顯處為之以當應接弔賓故不於隱者哭

晝夜無時者疏云哭有三無時始死未殯已前哭不絶聲一無時既殯已後卒哭祭已前阼階之下為朝夕哭在廬中思憶則哭二無時既練之後無朝夕哭惟有廬中或十日或五日思憶則哭三無時也卒哭之後未練之前唯有朝夕哭是一有時也據疏則傳言哭晝夜無時謂未殯前哭不絶聲卒哭前哀至則哭也歠粥三句三日始食後之食節也既虞翦屏柱楣疏云既虞之後乃改舊廬西鄉開戶翦去戶傍兩廂屏之餘草柱楣者前梁謂之楣楣下兩頭豎柱施梁乃夾戶傍之屏也練十三月之祭此日以練布為冠服故以名祭即小祥也既練舍外寢者註以為堊室明非正寢但於中門外舊廬處為屋以居而已是月男子除首絰而帶獨存婦人除要帶而絰獨存其服期者則即吉註云復平生時食此據穀食而言謂精鑿如平生不復用粗糲非謂飲酒食肉也註云斬衰不言受月疏云服隨哀降殺以冠為受斬衰裳三

升冠六升既葬後以其冠為受衰裳六升冠七升小祥又以其冠為受衰裳七升冠八升自餘齊衰以下受服之時差降可知然葬後有受有不受經皆有文此斬衰及齊衰應言受月而不言者以天子以下葬期不同其葬期遠者虞而受服葬期近者卒哭而受服有此異數經言其上下合同者故畧之不言也

枕之鴆反塊苦對反歠昌悅反粥之六反柱丁主反楣亡悲反疏食音嗣墼古狄反堊其既反

父

傳曰為父何以斬衰也父至尊也

諸侯為天子

傳曰天子至尊也

君

傳曰君至尊也天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君○疏曰士無臣雖有地不得君稱故僕隸等為其長弔服加麻不服斬也

父為長子不言嫡子通上下也亦言立嫡以長

傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也此言為父後者然後為長子三年重其當先祖之正體又以其將代巳為宗廟主也庶子者為父後者之弟也言庶者遠別之也小記曰不繼祖與禰此但言祖不言禰容祖禰共廟

為人後者

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可為之後同宗則可為之後何如而可以為人後支子可也為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子

若子者為所為後之親如親子○受重者受宗祧祭祀之重也所後者之祖父母即其曾祖父母所後者之妻即其母所後者之妻之父母昆弟昆弟之子即其外祖父母及舅與內兄弟皆如親子為之著服也不徧言他親其並如親子可推知也

妻為夫

傳曰夫至尊也○自此以下論婦人服

妾為君

傳曰君至尊也妾謂夫為君者不得體之加尊之也雖士亦然

女子子在室為父女子子者子女也別於男子也言在室者關已許嫁

布總箭笄髽衰三年此妻妾女子子喪服之異於男子者總束髮謂之總者既束其本又總其末箭笄篠也髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻也蓋以麻自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽○疏云經之體例皆上陳服下陳人此服之異在下言之

者欲見與男子同者如前與男子異者如後故設文與常不例也又曰上文列服之中冠繩纓非女子所服此布總笄髽等亦非男子所服是以為文以易之也○髽側瓜反幓七消反

傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸

總六升者首飾象冠數長六寸謂出紒後所垂為飾也○總六升註云象冠數象冠數謂象斬衰冠之數餘服當亦各象其冠布之數長六寸註知其指紒後者以其東髮處人所不見無寸可言也疏云此斬衰六寸南宮縚妻為姑總八寸以下雖無丈大功當與齊同八寸總麻小功同一尺吉總當尺二寸與笄同也又云此斬之笄用箭下記云女子子適人為父母婦為舅姑用惡笄鄭以為榛木為笄則檀弓南宮縚之妻之姑之喪云蓋榛以為笄是也吉時大夫士與妻用象天子諸侯之后夫人用玉為笄今於喪中唯有此箭笄及榛二者若

言寸數亦不過此二等五服皆用一尺而已是以女子子為父母既用榛笄卒哭之後折吉笄之首歸於夫家以榛笄之外無可差降也○長直亮反

子嫁反在父之室為父三年謂遭喪後而出者始服齊衰期出而虞則受以三年之喪受既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人○疏云嫁女為父五升衰八升總虞後受以八升衰九升總今未虞而出虞後受服當與在室之女同以三年之喪受三年之喪始死三升衰裳六升冠既葬以其冠為受六升衰裳七升冠此被出之女亦受以衰六升總七升也既虞而出已受以出嫁齊期之受矣至小祥後練祭乃受以衰七升總八升與在室之女同若既小祥而出以其嫁女本為父母期至此已除則不復更為父母著服也又云若天子之女嫁於諸侯諸侯之女嫁於大夫出嫁

為夫斬仍為父母不降以其外宗內宗及與諸侯為兄弟者為君皆斬明知女雖出嫁反為君不降

公士大夫之衆臣為其君布帶繩屨士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正　布帶與齊衰同繩屨與大功同自二事外並如斬衰之制也貴臣與衆臣異則得依上文絞帶菅屨○厭一葉反

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也室老家相也士邑宰也近臣閽寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服無所降也繩菲今時不借也○傳言公卿大夫之家臣唯家老與邑宰二者是貴臣其餘皆衆臣經所言為其君布帶繩

屨者皆是屬也公卿大夫有有地有無地此所謂君謂有地者也有地者其衆臣又不但帶屨有別雖有杖不得與嗣君同即東階下朝夕哭位無地者之臣則得以杖杖即位若夫近君之小臣又與衆臣不同嗣君所服近臣斯服之矣

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者疏猶麤也○以四升麤布為衰裳而緝之牡麻為首絰要絰冠以七升布為武垂下為纓削桐為杖七升布為帶以象革帶疏草為屨服此服以至三年者下文所列者其人也○牡茂后反

傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上

冠者沽功也疏屨者藨蒯之菲也沽猶麤也冠尊加其麤麤功大功也

齊衰不書受月者亦天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數○牡麻麻之華而不實者牡麻為絰其本在冠右而居末上此首絰結束之法也齊衰冠用七升布而麤加人功以冠尊故升數恒多而加飾也藨蒯皆草名以此草為屨也受衰必於虞卒哭虞卒哭異數故齊衰不言其受月亦如斬衰章也○枲子似反沽音古後同藨皮表反蒯古怪反

父卒則為母尊得伸也○疏云父卒三年之内而母卒仍服期要父服除後而母死乃得伸三年

繼母如母

傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也因猶親也

慈母如母

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也此謂大夫之妾也不命則亦服庶母慈已之服可也大夫之妾子父在爲母大功則士之妾子爲母期矣父卒則皆得伸也○疏曰傳別舉傳者是子夏引舊傳證成已義故也又云妾之無子者謂舊有子今無者若未經有子恩慈淺則不得立後而養他子不云君命妾曰而云父者對子而言父故言父也云貴父之命者一非骨肉之屬二非配父之尊但唯貴父之命故也又云案喪服小記云爲慈母後者爲庶母可也爲

祖庶母可也鄭云緣為慈母後之義父之妾無子者亦可命己庶子為後䟽又云鄭知此主謂大夫士之妾知非天子諸侯之妾與妾子者下記云公子為其母練冠麻衣縓緣既葬除之父没乃大功何有命為母子為之三年乎又云不命則亦服庶母慈己之服者謂但使養之不命為母子為之服小功若不慈己則緦麻矣註父卒則皆得伸謂皆得為其母三年愚嘗疑為祖庶母後之說陳氏註云若父之妾有子而子死已命己之妾子後之亦可故云為祖庶母可也徐氏註云凡妾之有子者稱庶母祖庶母其無子者則稱父妾祖妾而已但為庶母後即後此母為祖庶母後即後其子之受室者此為不同耳顧炎武云父命妾曰女以為子謂憐其無母視之如子長之育之非立之以為妾後也喪服小記以為為慈母後此漢儒之誤吾未之敢信也得之

母為長子

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也不敢降者不敢以己尊降祖禰之正體○疏云母為長子不問夫之在否

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者○疏云此章雖止一期而禫杖具有案雜記云期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫註云此謂父在為母即是此章也者

傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠問之者斬衰有三其冠同今齊衰有四章不知

其冠之異同爾緣如深衣之緣今文無冠布纓○疏曰云齊衰大功冠其受也者降服齊衰四升冠七升既葬以其冠為受衰七升冠八升正服齊衰五升冠八升既葬以其冠為受衰八升冠九升義服齊衰六升冠九升既葬以其冠為受衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠為受受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十升既葬以其冠為受受衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬以其冠為受受衰十一升冠十二升以其初死冠升與既葬衰升數同故云冠其受也云緦麻小功冠其衰也者以其降服小功衰十升正服小功衰十一升義服小功衰十二升緦麻十五升抽其半七升半冠皆與衰升數同故云冠其衰也云帶緣各視其冠者帶謂布帶象革帶者緣謂喪服之內中衣緣用布緣之二者之布升數多少各比擬其冠也按註斬衰有三指為父為君為子之三等齊衰四章謂三年杖期

不杖期三月凡四章也疏又云喪服中衣用布亦當各視其冠○緣以絹反

父在為母

傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也○吳澄云夫為妻之服既除則子為母之服亦除家無二尊也子服雖除而居喪之實如故所殺者三年之文而已

妻

傳曰為妻何以期也妻至親也適子父在則為妻不杖以父為之主也服問曰君所主夫人妻大子適婦父在子為妻以杖即位謂庶子○疏云天子以下至士庶人父皆不為庶

子之妻為喪主故夫皆為妻杖得伸也

出妻之子為母出猶去也

傳曰出妻之子為母期則為外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬出妻之子為父後者則為出母無服傳曰與尊者為一體不敢服其私親也在旁而及曰施親者屬母子至親無絕道○妻出則與其族絕即無旁及之服唯母子至親為相連屬故為服也為父後者謂父沒適子代父承宗廟祭祀之事故云與尊者為一體

父卒繼母嫁從為之服報○疏云父卒繼母嫁此母已為父服斬衰三年恩意之極

故子為之一期得伸禫杖云從為之服者以其繼母又嫁便是路人子仍着服故生從為之文也報者兩相為服也喪服上下幷記云報者十有二皆無降殺之差吳氏以從為從之改嫁顧炎武云從字句謂年幼不能自立從母而嫁也母之義既絕於父故不得三年而其恩猶在於子不可以不為之服也○為于偽反

傳曰何以期也貴終也嘗為母子貴終其恩

不杖麻屨者此亦齊衰言其異於上○疏曰此章與上章雖杖與不杖不同其正服齊衰裳皆同五升而冠八升則不異也

祖父母

傳曰何以期也至尊也

世父母叔父母

傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻牉合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成為子故有東宫有西宫有南宫有北宫異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名

服也宗者世父為小宗典宗事者也資取也為姑在室亦如之○世叔父與尊者一體於祖為父子於父為兄弟是與己之尊者為一體也以其為旁尊不足以加尊於人故為昆弟之子亦如其服以報之若祖之正尊則孫為祖期而祖但為孫大功矣下文皆廣明一體之義且以見尊之有正有旁恩禮所由隆殺也末言有餘不足皆統於宗仍以明一體之義世叔母曰以名服者二母本是路人以牉合於世叔父故有母名因而服之即上所云夫妻一體也○旁薄浪反牉普半反

大夫之適子為妻○疏曰云大夫之適子為妻在此不杖章則上杖章為妻者是庶子為妻父沒後適子亦為妻杖亦在彼章也愚按下經大夫庶子為妻大功不知註疏何以云當杖

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不

杖也父在則為妻不杖大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂如其親服服之降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降為人後者女子子嫁者以出降○案下經適婦在大功章庶婦在小功章父之所不降謂不降在小功也子亦不敢降大夫衆子為妻皆大功今適子為妻期是亦不敢降也前章註云父在子為妻以杖即位謂庶子者蓋士禮也若大夫之庶子父在僅得服大功何以得以杖即位乎

昆弟昆凡也為姊妹在室亦如之

為衆子衆子者長子之弟及妾子女子在室亦如之士謂之衆子未能遠別也大夫則謂之庶子降之為大功天子國君不服之内則曰冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首○註引内則証

衆子之異於長子也

昆弟之子

傳曰何以期也報之也檀弓曰喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之

大夫之庶子為適昆弟兩言之者適子或為兄或為弟

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫雖尊不敢降其適重之也適子為庶昆弟庶昆弟相為亦如大夫為之○疏曰云父之所不降者即斬章父為長子是也云子亦不敢降者於此服期是也按後經大夫為庶子降服大功適子為庶昆弟庶昆弟相為並大功故註曰如大夫為之

適孫

傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之周之道適子死則立適孫是適孫將上為祖後者也長子在則皆為庶孫耳孫婦亦如之適婦在亦為庶孫之婦凡父於將為後者非長子皆期也○傳言有適子者無適孫明此言適孫是長子死其適孫承重者祖為之期若長子在則同於庶孫但為服大功也顧炎武云冢子身之副貳也家無二主亦無二副故有適子者無適孫唐高宗有太子而復太孫非矣註言凡父於將為後者非長子皆期也謂無適長子而立衆子為後亦但為之期曰凡父則士以上皆然也

為人後者為其父母報○子出後於人為本生父母服期其本生父母亦報之以期者

顧炎武云重其繼大宗故不以出降也

傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重於大宗者降其小宗也為人後者孰後後大宗也曷為後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絶故族人以支子後大宗也適子

不得後大宗都邑之士則知尊禰近政化也大祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也收族者謂别親疎序昭穆大傳曰繫之以姓而弗别綴之以食而弗殊雖百世婚姻不通者周道然也○持重於大宗謂既為大宗服重服也大宗者尊之統謂其為族中尊貴之統緒也爵尊者其尊統所及者遠天子諸侯是也爵卑者其尊統所及者近大夫士是也上下雖不同凡為大宗則其族中尊貴之統緒也凡為大宗皆以收合族人使不乖睽者也故不可以絶故為之後者即其降本宗適子不得後大宗以其自當主小宗之事故也

女子子適人者為其父母昆弟之為父後者

傳曰為父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者

何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能貳尊也為昆弟之為父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也從者從其教令歸宗者父雖卒猶自歸宗其為父後服重者不自絕於其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一也小宗有四丈夫婦人之為小宗各如其親之服避大宗也○出嫁之女為本宗期者三父一母一昆弟為父後者一婦人雖已嫁在外必有所歸之宗此昆弟之為父後者即繼禰之小宗故為之服期也註小宗有四者謂繼高祖之宗繼曾祖之宗繼祖之

宗繼禰之宗大夫婦人為四等小宗各如其親踈尊卑服之無所加減大宗則五服外皆為齊衰三月五服内則依其月筭為之齊衰故云辟大宗也女子適人為其私親皆降一等於兄弟之為父後者則不降也

繼父同居者

傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財為之築宫廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月

也必嘗同居然後為異居未嘗同居則不為異居妻稱

謂年未滿五十子幼謂年十五已下子無大功之親謂同財者也爲之築宮廟於家門之外神不歆非族妻不敢與焉恩雖至親族已絕矣天不可二以此恩服爾未嘗同居則不服之○必嘗同居然後為異居者前時三者具為同居後三者一事闕即為異居乃為齊衰三月若初往繼父家時三者即不具是未嘗同居全不為服

○適施隻反

為夫之君

傳曰何以期也從服也○從夫而服也

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也為其無祭主故也無主後者人之所哀憐不忍降之○姑姊妹女子子已適人應降服大功以其無祭主不忍降還為之期其姑姊妹亦為姪兄弟報女子子不言報者為父母自然猶期不須言報也

為君之父母妻長子祖父母

傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然後為祖後者服斬此為君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有癈疾不立父卒者父為君之孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖○註言繼體之君容有祖父之喪者謂父有癈疾不立而受國於祖或祖有癈疾不立父宜立而又早卒受國於曾祖

故身已為君而又有父若祖之喪皆為之三年其臣從服為之期也疏又載趙商問巳為諸侯父有廢疾不任國政不任喪事而有祖喪欲言三年則父在欲言期復無主其制度年月如何荅曰天子諸侯之喪皆服斬無期彼志與此註相兼乃具按此經所言君之父祖皆未嘗為君者若已為君則嗣立者不得稱君而臣亦不敢僅為之期矣

妾為女君

傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等女君君適妻也女君於妾無服報之則重降之則嬺○註報之則重二句解女君於妾無服之故嬺謂嬺若姑為婦降服也

婦為舅姑

傳曰何以期也從服也

夫之昆弟之子男女皆是

傳曰何以期也報之也

公妾大夫之妾為其子

傳曰何以期也妾不得體君為其子得遂也此言二妾不得從於女君尊降其子也女君與君一體唯為長子三年其餘以尊降之與妾子同也○疏云諸侯為衆子無服大夫為衆子大功其妻體君亦從夫而降妾賤不得體君故自為其子得伸遂而服期也

女子子為祖父母

傳曰何以期也不敢降其祖也經似在室傳似已嫁明雖有出道猶不降

○疏云已嫁之女可降旁親祖父母正期故不降也又云經傳互言之欲見在室出嫁同不降

大夫之子為世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者為大夫命婦者唯子不報命者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣此所為者凡六命夫六命婦○大夫之子得行大夫禮降其旁親一等此十二人皆合降至大功以其為大夫為命婦尊與已同故不降唯子不報者子為父母三年女子適人自當服期不得言報餘人則皆報也

傳曰大夫者其男子之為大夫者也命婦者其婦人之為大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者為其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷為不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣無主者命婦之無祭主謂姑姊妹女子子也其有祭主者如衆人唯子不報男女同不報爾傳唯據女子子似失之矣大夫曷為不降命婦據大夫於姑姊妹女子子既已出降大功其適士者又以尊降在小功也夫尊於朝與已同婦貴於室從夫爵也○其有祭主者如衆人謂亦服大功

大夫為祖父母適孫為士者

傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也不敢降其祖與適則可降其旁親也

公妾以及士妾為其父母○自公妾及士妾中包孫卿大夫之妾

傳曰何以期也妾不得體君得為其父母遂也然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖為天王后猶曰吾季姜是言子尊不加於父母此傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之

疏衰裳齊牡麻絰無受者無受者服是服而除不以輕服受之不著月數者天子諸

侯葬異月也小記曰齊衰三月與大功同者繩屨○凡受服皆因葬練祥乃行此至葬後即除故無變服之理雖不言月數大夫士三月葬故以三月為主

寄公為所寓寓亦寄也為所寄之國君服

傳曰寄公者何也失地之君也何以為所寓服齊衰三月也言與民同也諸侯五月而葬而服齊衰三月者三月而藏其服至葬又更服之既葬而除之

大夫婦人為宗子宗子之母妻婦人女子子在室及嫁歸宗者也宗子繼別之後百世不遷所謂大宗也

傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不為宗子之妻服也

○喪服小記云别子為祖繼别為大宗别子謂始有家者也國君太子嗣為國君其次子即是别子如魯桓公太子同既為君次子慶父叔牙季友等為别子後皆各為其家之祖其世世嫡長是謂大宗也故曰敬宗者尊祖之義也䟽云必為宗子母妻服者以宗子燕食族人於堂其母妻亦燕食族人之婦於房皆序以昭穆故族人為之服也宗子母在則不為宗子之妻服者䟽以為宗子母在則其妻不得與祭燕食族人故不為服必待其母七十以上宗子妻得與祭乃為之服也顧炎武云家無二主也

為舊君君之母妻

傳曰為舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也為小君服者恩深於民

庶人為國君不言民而言庶人庶人或有在官者天子畿內之民服天子亦如之

大夫在外其妻長子為舊國君在外待放已去者○疏云大夫在外不言為舊君服與不服者案雜記云違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服以其尊卑不敵若然其君尊卑敵乃反服舊君服

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未

去也妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越境逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服

繼父不同居者嘗同居今不同

曾祖父母

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也正言小功者服之數盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據祖期則曾祖大功高祖宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾孫玄孫為之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也

大夫為宗子

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

舊君大夫待放未去者

傳曰大夫為舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絶也以道去君謂三諫不從待放於郊未絶者言爵禄尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也

○此章言為舊君者三為舊君及其母妻此昔仕今已在其故國者也大夫在外此其身已去其子尚在本國者也此言舊君則大夫去而未絶孟子所謂三

有禮者也埽其宗廟謂使宗族為之祭祀爵禄有列謂舊位仍在出入有詔於國疏以為凡弟宗族猶存吉凶書信相告不絶

曾祖父母為士者如衆人

傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也○按此上三節並承大夫為三字

女子子嫁者未嫁者為曾祖父母

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也言嫁於大夫者明雖尊猶

不降也成人謂年二十巳笄醴者也此者不降明有所降

大功布衰裳牡麻絰無受者大功布者其鍛治之功麤沽之○此降服大功疏云降服大功衰七升冠十升功謂人功用灰鍛治大功者用功麤小功者用功細

子女子子之長殤中殤殤者男女未冠笄而死可哀殤者女子子許嫁不為殤也○疏云凡弟之子亦同此

傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也年十九至十六為長殤十五至十二為中

殤十一至八歲為下殤不滿八歲以下皆為無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也縟猶數也

其文數者謂變除之節也不樛垂者不絞其帶之垂者雜記曰大功以上散帶以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已為昆弟之子女子子亦如之凡言子者可以兼男女又云女子子者殊之以子關適庶也○凡喪至小斂大功以上皆散其麻帶之垂者至成服乃絞之小功以下初即絞之此殤大功亦于小斂服麻散垂至成服亦不絞以其未成人也○縟音辱樛居糾反

叔父之長殤中殤　姑姊妹之長殤中殤　昆弟之長

殤中殤　夫之昆弟之子女子子之長殤中殤　適孫之長殤中殤　大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤　公為適子之長殤中殤　大夫為適子之長殤中殤公君也諸侯大夫不降適殤者重適也天子亦如之○自叔父至適昆弟皆是成人齊衰期公與大夫之適子皆是成人斬衰以其殤並入大功

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰絰有纓者為其重也自大功已上經有纓以一條繩為之小功已下經無纓也

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九

月者受猶承也凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服正言三月者天子諸侯無大功主於大夫士也此雖有君為姑姊妹女子子嫁於國君者非內喪也○非內喪則彼國自於五月葬後受服此自以三月受服同於大夫士也

傳曰大功布九升小功布十一升此受之下也以發傳者明受盡於此也又受麻絰以葛絰間傳曰大功之葛與小功之麻同○大功有降有正有義降則衰七升冠十升正則衰八升冠亦十升義則衰九升冠十一升卒哭後各以其冠為受或受十升或受十一升受十升者降小功之布受十一升者正小功之布也今傳曰大功布九升小功布十一升據義服大功而言故註云受之下也自此而下小功葬後唯有變麻即葛因故衰更無受服之法故又云明受盡於此也受麻絰以葛絰

解經文即喪引間傳者以證大功喪經大小之制也

姑姊妹女子子適人者

傳曰何以大功也出也出必降之者蓋有受我而厚之者○此等並是本期今降大功以其夫自為之禫杖期故於此從薄也

從父昆弟世父叔父之子也其姊妹在室亦如之

為人後者為其昆弟

傳曰何以大功也為人後者降其昆弟也○疏曰若然於本宗餘親皆降一等

庶孫男女皆是下殤小功章曰為姪庶孫丈夫婦人同

適婦適婦適子之妻

傳曰何以大功也不降其適也婦言適者從夫名

女子子適人者為衆昆弟父在則同父沒乃為父後者服期也

姪丈夫婦人報為姪男女服同

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪○此名對姑生稱若對世叔唯得言昆弟之子不得名姪

夫之祖父母世父母叔父母

傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎道猶行也謂弟之妻為婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱嫂猶叟也叟老人稱也是為序男女之別爾若已以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服已則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別○婦人與夫之昆弟不相為服常情所疑故傳於此發之以為從父之妻可名為母從子之妻可名為婦故可相與為服若弟之妻不可謂之婦兄之妻不可謂之母

是路人也路人而復為之服近於亂矣故推而遠之塞亂源也其謂之嫂謂之婦者亦此名以尊嚴之卑遠之爾顧炎武曰外親之同爨猶緦而獨兄弟之妻不為制服者以其分親而年相亞故聖人嫌之嫌之故遠之而大為之坊不獨以其名也存其恩於娣姒而斷其義於兄弟聖人之所以處此者精矣

大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為士者子謂庶子

傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服尊同謂亦為大夫者親服期

公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也其或為母謂妾子也○疏云若云公子是父在今繼兄而言弟又公子父在為母妻在五服之

外今服大功故知父卒也大夫之庶子繼父而言又大夫卒子為母妻得伸今但大功故知父在也於適妻君大夫自不降其子皆得伸今為母但大功明妾子自為已母也

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也 言從乎大夫而降則於父卒如國人也昆弟庶昆弟也舊讀昆弟在下其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之父所不降謂適也○據註及疏此經文昆弟二字舊在傳後鄭君始移在傳前與母妻合文

皆為其從父昆弟之為大夫者 皆者言其互相為服尊同則不相降其為士者

降在小功適子為之亦如之○疏曰此文承上公之庶昆弟大夫之庶子之下則是二人為此從父昆弟之為大夫者以其二人為父所厭降親今此從父昆弟為大夫故此二人不降而服大功依本服也愚謂經文皆字謂上文公庶昆弟大夫庶子並然也註以互相為釋之恐未當註其為士者從父昆弟之為士者也適子為之亦如之明不特大夫之庶子不為之降也此又依經推言之

為夫之昆弟之婦人子適人者婦人子者女子子也不言女子子者因出見恩

疏○疏云此謂世叔母為之服在家期出嫁大功

大夫之妾為君之庶子下傳曰何以大功也妾為君之黨服得與女君同指為此也妾為君之長子亦三年自為其子期異於女君也士之妾為君之衆子亦期

女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹舊讀合大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾為此三人之服也

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾為君之黨服得與女君同下言為世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也此不辭即實為妾遂自服其私親當言其以見之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者為曾祖父母經與此同足以見之矣傳所云何以大功也妾為君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也○愚按舊讀與傳文甚協鄭君必欲破之不知何故且女子未嫁而逆降旁親於義

亦自可疑兩存其說可也

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子子嫁於大夫者○君為姑姊妹女子子嫁於國君者○疏云大夫大夫之妻若子公之昆弟皆降旁親姑姊妹已下一等大功又以出降當小功但嫁於大夫尊同無尊降直有出降故皆大功也又云大夫妻為夫之姑姊妹在室及嫁皆小功若不為大夫妻又降在緦麻今在大功科中者此命婦為本親姑姊妹已之女子子也又云國君絶期已下今為尊同故亦不降依嫁服大功

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公

孫不得祖諸侯此自卑別於尊者也若公子之子孫有封為國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所為服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也卿大夫以下祭其祖禰則世世祖是人不得祖公子者後世為君者祖此受封之君不得祀別子也公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾因國君以尊降其親故終說此義云○疏云諸侯絶旁期大夫降一等今此大功所以亦為服者各

自以其尊同故服之也諸侯之子稱公子巳下因尊同遂廣說尊不同之義也諸侯支庶不稱諸侯子變名公子卑遠之也不得禰不得祖者以其廟巳有適子爲君者立之支庶不得並立廟故云不得也其後子孫自以此公子公孫爲祖所謂別子也公子之後有封爲諸侯者則其子孫以此始封之君爲祖不以公子爲祖凡此者皆以著尊卑之別也自由也由其位之或尊或卑各自爲別也下言有不臣者有臣者其不臣者則爲之服其臣者則不爲之服也

繐衰裳牡麻絰既葬除之者

傳曰繐衰者何以小功之繐也治其縷如小功而成布四升半細其縷者以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而疏者謂之繐今南陽有鄧繐○疏云傳云小功之繐則帶屨

亦同小功可知

諸侯之大夫為天子

傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時接見乎天子接猶會也諸侯之大夫以時會見於天子而服之則其士庶民不服可知○謂諸侯使大夫來見天子適有天子之喪則其服如此愚意諸侯若來會葬其從行者或亦然

小功布衰裳澡麻帶絰五月者澡者治去莩垢不絕其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕其本屈而反以報之○大功已上絰帶有本小功以下斷本此殤小功重於成人小功故帶不絕本與大功同疏曰屈而反以報之者謂先以一股麻不絕本者為一條展之為繩報合也以一頭屈而反鄉上

合之乃絞垂又云不言屨者當與下章同吉屨無絇也又云此亦無受○莩音敷

叔父之下殤○適孫之下殤○昆弟之下殤○大夫庶子為適昆弟之下殤○為姑姊妹女子子之下殤○為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤○叔父至女子子八人皆是成人期長殤中殤則大功下殤則小功為人後者為其昆弟與凡人之為從父昆弟二者本服大功其長殤則小功

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤在緦麻也大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主謂丈夫之為殤者服也凡不見者以此求之也○此章有從父

昆弟之長殤緦麻章有從父昆弟之下殤唯不見中殤故發此問成人當服大功者其中殤與長殤同成人當服小功者其中殤與下殤同凡不見於經者皆當以此例求之此男子服殤者之法若婦人為夫族服殤法又在後緦麻傳也

為夫之叔父之長殤不見中殤者中從下也

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤。此皆成人為之齊衰期者

為姪庶孫丈夫婦人之長殤。姑為姪祖為庶孫皆成人大功

大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子

子之長殤大夫為昆弟之長殤小功謂為士者若不仕者也以此知為大夫無殤服也公之昆弟不言庶者此無服無所見也大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也云公之昆弟為庶子之長殤則知公之昆弟猶大夫○疏云此三人為此六種人成人以尊降至大功故長殤小功中亦從上

大夫之妾為庶子之長殤君之庶子○疏云妾為君之庶子成人在大功今長殤在

小功

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而五月也間傳曰小功之葛與緦之麻同舊說小功以下吉屨無絇也

從祖祖父母從祖父母報祖父之昆弟之親○疏云從祖祖父母是曾祖之子祖之

兄弟從祖父母者是從祖祖父之子父之從父昆弟報者恩輕兩相為服

從祖昆弟父之從父昆弟之子○疏云此是從祖父之子已之再從兄弟

從父姊妹父之昆弟之女○疏云不言出適與在室皆小功以姊妹既逆降宗族亦逆降報之此說可疑當通下文孫適人者為一節皆為出適而降小功也

孫適人者孫者子之子女孫在室亦大功也

為人後者為其姊妹適人者不言姑者舉其親者而恩輕者降可知

為外祖父母

傳曰何以小功也以尊加也

從母丈夫婦人報從母母之姊妹○疏云云丈夫婦人者馬氏云從母報姊妹之子男女也

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也外親異姓正服不過緦丈夫婦人姊妹之子男女同○傳云外親之服皆緦者明小功之為加重也有母名故加之

夫之姑姊妹娣姒婦報夫之姑姊妹不殊在室及嫁者因恩輕畧從降

傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以為相與居室中則生小功之親焉娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂稚婦為娣婦娣婦謂長婦為姒婦○經言婦與夫之姑姊妹相為服傳則單言二婦相為服然所謂相與居室中者實兼姑姊娣姒等也

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫亦謂為士者○從父昆弟庶孫本大功此降小功故註謂為士者以尊降也

大夫之妾為庶子適人者君之庶子女子子也庶女子子在室大功其嫁於大夫亦大功○疏云此適人者謂適士也

庶婦夫將不受重者

君母之父母從母君母父之適妻也從母君母之姊妹○疏云此謂妾子為適母之父母及姊妹

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服不敢不服者恩實輕也凡庶子為君母如適子

君子子為庶母慈已者君子子者大夫及公子之適妻子

傳曰君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以慈已加也云君子子者則父在也父没則不服之矣以慈已加則君子子亦以士禮為庶母緦也内則曰異為孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寛裕慈恵温良恭敬慎而寡言者使為子師其次為慈母其次為保母皆居子室他人無事不往又曰大夫之子有食母庶母慈已者此之謂也其不慈已則緦可矣不言師保慈母居中服之可知也國君世子生卜士之妻大夫之妻使食子三年而出見於

公宫則劬非慈母也士之妻自養其子○加謂於緦麻上加至小功也註父沒則不服謂不服其加服仍為服緦以此慈母本庶母也引内則國君養子之法証大夫公子之適妻子亦得立三母耳又言士妻大夫妾是國君養子於三母之外又有食子者不與慈母同類也國君子於三母無服士妻自養其子故註知為大夫公子之適妻子也

緦麻三月者緦麻布衰裳而麻絰帶也不言衰絰畧輕服省文○疏云以緦如絲者為衰裳又以澡治莩垢之麻為絰帶故曰緦麻

傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦謂之緦者治其縷細如絲也或曰有絲朝服用布何衰用絲乎抽猶去也雜記曰緦冠澡纓○縷細如朝

服而數則半之細而疏也事鍛治之事治其縷不治其布也湅纓者以湅治之布為冠纓也

族曾祖父母○族祖父母○族父母○族昆弟 族曾祖父者曾祖昆弟之親也族祖父者亦高祖之孫則高祖有服明矣○疏曰此即禮記大傳云四世而緦服之窮也名為四緦麻者也族曾祖父母者已之曾祖親兄弟也族祖父母者已之祖父從父昆弟也族父母者已之父從祖昆弟也族昆弟者已之三從兄弟也皆名為族族屬也骨肉相連屬又云此四緦麻與已同出高祖已上至高祖為四世旁亦四世旁四世既有服於高祖有服明矣

庶孫之婦庶孫之中殤 庶孫者成人大功其殤中從上此當為下殤言中殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也○疏曰庶孫之婦緦者以其適子之婦大功庶子之婦小功適孫之婦小功庶孫

之婦緦是其差也

從祖姑姊妹適人者報從祖父從祖昆弟之長殤不見中殤中從下○此皆本服小功以或出適或長殤降一等

外孫女子子之子

從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤言中殤者中從下○此皆成人大功大功中殤從下婦人服夫族殤法也

從母之長殤報○從母成人小功

庶子為父後者為其母

傳曰何以緦也傳曰與尊者為一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死於宮中者則為之三月不舉祭因是以服緦也君卒庶子為母大功大夫卒庶子為母三年士雖在庶子為母皆如衆人○註言庶子為母大功及三年者皆謂不承後者若承後則皆緦士在庶子為母如衆人謂亦釋衰期也士卑無厭故如衆人也

士為庶母

傳曰何以緦也以名服也大夫以上為庶母無服

貴臣貴妾此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而為之服貴臣室老士也貴妾姪娣也天子諸侯

降其臣妾無服士卑無臣則士妾又賤不足殊有子則為之緦無子則已

傳曰何以緦也以其貴也○愚按大夫以上為庶母無服而服其貴臣貴妾於義似難強通此殆承上士為庶母之文言士禮再具私屬亦可謂之臣妾之有子者即貴者也

乳母謂養子者有他故賤者代之慈已

傳曰何以緦也以名服也

從祖昆弟之子族父母為之服○與其父同曾祖為其子服緦

曾孫孫之子

父之姑歸孫為祖父之姊妹○爾雅云女子謂昆弟之子為姪謂姪之子為歸孫

從母昆弟

傳曰何以緦也以名服也

甥姊妹之子

傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也○甥既服舅以緦舅亦報甥以緦也

壻女子子之夫也

傳曰何以緦報之也○壻既從妻而服妻之父母妻之父母遂報之服

妻之父母

傳曰何以緦從服也從於妻而服之

姑之子外兄弟也

傳曰何以緦報之也○姑之子既為舅之子服舅之子亦為姑之子服也

舅母之兄弟

傳曰何以緦從服也從於母而服之

舅之子內兄弟也

傳曰何以緦從服也○從服者亦從於母而服之

夫之姑姊妹之長殤○婦人為夫之姑姊妹成人小功

夫之諸祖父母報 諸祖父母者夫之所為小功從祖祖父母外祖父母或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎曾祖父母正服小功妻從服緦○或以諸祖為有曾祖故鄭破其非

君母之昆弟

傳曰何以緦從服也 從於君母而服緦也君母在則不敢不服君母卒則不服也

從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤為夫之從父昆弟之妻○二長殤本服皆小功夫之從父昆弟之妻同堂娣姒也降於親娣姒

傳曰何以緦也以為相與同室則生緦之親焉長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之

殤中從下同室者不如居室之親也齊衰大功皆明其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之

記

公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之公子君之庶子也其或爲母謂妾子也麻者緦麻之絰帶也此麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也詩云麻衣如雪縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓曰練練衣黃裏縓緣諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲制此服不奪其恩也爲妻縓冠葛絰帶妻輕

傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也君之所為服子亦不敢不服也君之所不服謂妾與庶婦也君之所為服謂夫人與適婦也諸侯之妾貴者視卿貴者視大夫皆三月而葬

大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等兄弟猶言族親也凡不見者以此求之也

為人後者於兄弟降一等報於所為後之兄弟之子若子言報者嫌其為宗子不降○註所謂宗子指為人後者恐人疑入繼大宗主宗事本親不為降服故云報明兩相為服皆降也

兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等

皆在他邦謂行仕出遊若辟仇不及知父母父母早卒

傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下為兄弟於此

發兄弟傳者嫌大功已上又加也大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣○所為加服者小功以下兄弟也若大功以上恩自隆重不容再加

朋友皆在他邦袒免歸則已

謂服無親者當為之主每至袒時則袒袒則去冠代之以免舊說云以為免象冠廣一寸已猶止也歸有主則止也主若幼少則未止小記曰大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已○袒時謂小斂訖正主人袒而括髮之時朋友在外無主則為之袒而

以免代冠小記所言旁人主喪之法大功之親必為之練祭祥祭乃已朋友則虞祔而已

朋友麻朋友雖無親有同道之恩相為服緦之經帶檀弓曰羣居則經出則否其服弔服也周禮曰凡弔當事則弁經弁經者如爵弁而素加環經也其服有三錫衰也緦麻也疑衰也王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服當事則弁經否則皮弁辟天子也士以緦衰為喪服其弔服則疑衰也舊說以為士弔服布上素下或曰素委貌冠加朝服論語曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎然則二者皆有似也此實疑衰也其弁經皮弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟諸侯也朋友之相為服即士弔服疑衰素裳庶人不爵弁則其弔服素冠委貌○麻者謂服如弔服而加緦之經帶緦服蓋以澡麻為首經要帶引周禮者見天子以下各有弔服士之弔服則疑衰其或弁經或皮弁如卿大夫而改其裳也疑者

擬也擬於吉也吉服十五升而此服用十四升是近於吉朋友之服即此服而加麻也周禮司服凡弔事弁經服此經註引之作凡弔當事則弁經誤當事則弁經者諸侯卿大夫也當正之

君之所爲兄弟服室老降一等公士大夫之君○公卿大夫對其室老亦有君稱其爲兄弟服已降一等室老從之而服又降一等

夫之所爲兄弟服妻降一等○唯夫之昆弟之子不降

庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人○若不爲後亦如邦人爲母黨服也

宗子孫爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人

言孫有不孫者不孫則族人不為殤服服之也不孫謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者也孫為殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗子絶屬者也親謂在五屬之內筭數也月數如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下殤小功衰三月有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月其殤與絶屬者同有緦麻之親者成人及殤皆與絶屬者同○緦麻之親與絶屬者同謂成人則齊衰三月殤則如記所言也

改葬緦 謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩者也改葬者明棺物毀敗改設之如葬時也其奠如大斂從廟之廟從墓之墓禮宜同也服緦者臣為君也子為父也妻為夫也必服緦者親見尸柩不可以無服緦三月

而除之

童子唯當室緦童子未冠之稱也當室者為父後承家事者為家主與族人為禮於有親者雖恩不至不可以無服也

傳曰不當室則無緦服也

凡妾為私兄弟如邦人嫌厭降之也私兄弟目其族親也女君有以尊降其兄弟者謂士之女為大夫妻與大夫之女為諸侯夫人諸侯之女為天王后者父卒昆弟之為父後者宗子亦不敢降也○疏云妾言凡者總天子以下至士故凡以該之也妾為私親疑為君與女君所厭降實則不厭故服同邦人常法謂如女子適人者之服也

大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰弔於命婦命婦死也弔於大夫大夫死也小記曰諸侯弔必皮弁錫衰服問曰公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相為亦然為其妻往則服之出則否

傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫謂之錫者治其布使之滑易也錫者不治其縷哀在內也緦者不治其布哀在外也君及卿大夫弔士唯當事皮弁錫衰而已士之相弔則如朋友服疑衰素裳凡婦人相弔吉笄無首素緦

女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽卒

哭子折笄首以笄布總言以髽則髽有著笄者明矣○疏云正服齊衰冠八升則正齊衰總亦八升長八寸此卒哭後宜從大功十升之布總也

傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也櫛笄者以櫛之木為笄或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家而著吉笄折其首者為其大飾也吉笄尊變其尊者婦人之義也據在夫家宜言婦終之者終子道於父母之恩○按傳言終之者因記本以女子子與婦並言惡笄有首以髽下單言子折笄首布總而不言婦當如何故解之曰終之也謂當以惡笄終期也註云據在夫

家宜言婦仍指女子子而言誤會傳文又疏云出適女子與在家婦俱著惡笄以女子外成既以哀殺事人故獨折笄首耳此即傳文正解下文則不免曲狥鄭註矣○櫛耻一反鏤音陋擿他狄反

妾為女君君之長子惡笄有首布總

凡衰外削幅裳內削幅幅三袧削猶殺也大古冠布衣布先知為上外殺其幅以便體也後知為下內殺其幅稍有飾也後世聖人易之以此為喪服袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也○疏云自此已下盡袪尺二寸記衰裳之制用布多少尺寸之數也云凡者總五服而言云衰外削幅者謂縫之邊幅向外裳內削幅者亦謂縫之邊幅向內云幅三袧者據裳而言為裳之法前三幅後四幅幅皆三辟攝之又云七幅布幅二尺二寸兩畔各去一寸為削幅共十四尺故須辟積要中

也○袧音鉤

若齊裳内衰外齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者内展之緝衰者外展之○上言五服衰裳之縫斬衰裳亦在其中此言衰裳之下用鍼功緝之者斬衰裳不緝故言若以別之

負廣出於適寸負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁一寸○疏曰以一方布置於背上上畔縫著領下畔垂放之以在背上故有負名適辟領即下文適也出於辟領外旁一寸總尺八寸也

適博四寸出於衰博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之為尺六寸也出於衰者旁出衰不著寸數者可知也○適以在兩肩者而言則四寸並闊中共八寸兩之則為尺六寸上文負廣出適旁各一寸故疏以為總尺八寸也衰在胷前出於衰者以兩肩辟領向前望衰之外也疏云衰廣四寸辟領橫廣總

尺六寸除中央四寸當衰兩旁各出衰六寸也

衰長六寸博四寸 廣衰當心也前有衰後有負板左右有辟領孝子哀戚無所不在○綴於外衿之上故得廣長當心

衣帶下尺 衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也○此謂帶衣之帶非大帶革帶類也用布高一尺上綴衣身遶要前後據疏衣帶言其物下尺者向下量之一尺言其度也今則目之曰帶下尺矣

衽二尺有五寸 衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸○疏云取布三尺五寸廣一幅留上一尺為正不破一尺之下從一畔旁入六寸乃向下邪向下一畔一尺五寸去下畔亦六寸橫斷之留下一尺為正如是則用布三尺五寸得兩條衽衽各二尺五寸然後兩

旁皆綴於衣垂之向下掩裳際此謂男子之服婦人則無

袂屬幅 屬猶連也連幅謂不削○疏云屬幅者謂整幅二尺二寸不削去其邊取其與衣縱橫皆二尺二寸正方也

衣二尺有二寸 此謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加闊中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸○二尺二寸據衣身之長而言鄭註則總計用布多少之數也其云加闊中八寸而又倍之者即別用布一尺六寸以為領者也

袪尺二寸 袪袖口也尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手

衰三升三升有半其冠六升以其冠為受受冠七升 衰斬

衰也或曰三升半者義服也其冠六升齊衰之下也斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也○疏云自此至篇末皆論衰冠升數多少也以其冠為受謂至虞時服三升三升半之衰者改用六升之布為衰如其初喪之冠也受冠七升者既以六升布為衰即亦更以七升布為冠也註其冠六升齊衰之下者疏云齊服降服四升正服五升義服六升以其六升是義服故云下也

齊衰四升其冠七升以其冠為受受冠八升言受以大功之上也

此謂為母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠為受凡不著之者服之首主於父母○疏云此據父卒為母齊衰三年而言註受以大功之上以降服大功衰七升也

總衰四升有半其冠八升此諸侯之大夫為天子總衰也服在小功之上者欲著其

縷之精麤也升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也

大功八升若九升小功十升若十一升

此以小功受大功之差也不言七升者主於受服欲其文相值言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其冠為受也斬衰受之以下大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也其降而在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十二升皆以即葛及緦麻無受也此大功不言受者其章既著之

儀禮鄭註句讀卷十一